明

辯正論卷第五

唐沙門釋法琳撰

佛道先後篇第三　東宮學士陳子良注

儒生久之更為議曰尋佛教東夏系
無與等世不能名況老教中華年代
六百年晉宋已來其風始盛猶謂功
綿遠經史具載略可而聞案道經元
皇曆云吾以清濁元年正月甲子下
師伏羲治國太平白日昇天又云未
分元年八月甲辰下師神農太元元
年下師裕一本作松容凡經一十二
代變為一十七身始自玄老終乎方
翔隱真論云處天地之先不以為長
在万古之下不以為久隨時應變與
物俱代勸其避世輔國時節可知至
於誘引梨元匠成品物奚能紀乎略
計已經二百七十十餘万年矣彈日太素之時
氣形始具清濁未判名之渾淪二儀既開而不分三才眇而未見六紀序命之外伏羲方生四姓疑人之未神農始疑何得庖炎二皇出清濁之世祝容六甲生未分之前委巻之書不足承信
故云常道非可道之道無名出
有名之名既曰寂寥是稱怳忽託周
朝而為柱史居漢世而作大臣戲水
乘魚遊空駕鶴玉井含閭美地下之
飛泉金竈生烟烈人間之焰火三宮

有名之名取曰窮窮是稱怳忽詣屈
朝而為柱史居漢世而作大百戲水
乘魚遊空駕鵠玉井含閩羑地下之
飛泉金竈生烟烈人間之焰火三宮
白珠之帳或餌甜芝九花青璨之階
恒飡凍髓玫珂獸瑰之樹不日舒光
瑠璃馬瑙之枝無風自響髑髏能語
曾假夢於莊周白骨還生豈虛談於
徐甲西王玉文之棗聖女擎來東海
金色之梨仙人捧至形无定所見種
種之容情有異端啓紛紛之迹超江
跨海詎藉舟航入市登山隨心自在
綿綿頗測眇眇難尋莫不利益天人
揩摸今古釋氏之化日月未濟焉得
與道而為比校開士讓曰吾子學无
稽古囿在師心不能擇善返迷而守
株信度吾聞智无不周曰聖化不可
測曰神遠近難尋始終莫究者其在
茲乎焉欲措意於其間也子疑尚擁
當復言之何者
夫世界初成未有日月二大菩薩下
救蒼生爰列三光是與八卦伏羲皇
者應聲大士 春秋內事曰伏羲推列三光建立八節以文應氣有二十四消息禍福以制吉凶也是以羲氏和氏世掌日月之官皆伏羲之後也故曰名羲和蓋羲皇之本号也 女媧后者吉祥菩薩何以明
之尋此劫中千佛出世第四佛者即

掌日月之官皆伏羲之後也故曰名羲和蓋
羲皇之本号也女媧后者吉祥菩薩何以明
之尋此刧中千佛出世第四佛者即
釋迦文自餘續興終乎刧盡尒乃刧
刧相次則佛佛无窮者也立世毗曇云跋陀刧中凡
有千佛相續出世以法化不絶故号賢刧一賢刧
中有成住壞空四大中刧也如從十歲至八万歲
復從八万還至十歲如捴攝上下經二十反為一
小刧二十小刧為一成刧凡經八千万万億百千
八百万八万歲為一小刧俱舍又太七火一水灾七水
一風灾七火灾已度然後風灾起經八八六十四大
刧過四不可數始是一賢刧也住刧之中方有佛出
相次一千釋迦如来位當第四餘有九百九十六在
世界是佛依報衆生是佛緣因但有衆生即有
仏也故須弥像圖山經及十二遊經並云成刧
已過入住刧来經七小刧也光音天等下食地肥諸天
頂後自替光明遠近相照因食地肥欲心漸發遂失
光明人民呼嗟尒時西方阿弥陁佛告寳應聲寳
吉祥等二大菩薩汝可往彼與造日月開其眼目
造作法度寳應聲者亦為伏羲寳吉祥者化為女媧後現命盡還歸西方山海經
云身毒之國軒轅氏居之郭朴注云則天竺國
也信知三皇根起在彼奉佛使者故
不疑焉取例尋文可以意得帝系云
開闢之初人情昏𥊕唯眠與食莫曉
逆從起乎太昊上皇因時作氣比象
晝卦尊昇位焉始知敬以奉上慈
以育下微用心識漸開慧路自非无
滙大悲深妙解脫孰能俯贊同愚
發蒙化世二聖来應信而有徵其弘
道也塵刧所不窮其利物也巧曆所
不計過去倍於恒沙未来逾於上數
汝无皇之歲猶天地之始一塵開闢
之年比滄海之論一滴耳非所聯類

辯正論卷第一　第四丈

洎九皇之歲猶天地之始一塵開闢
之年比滄海之論一滴耳非所聯類
也非所頡頏也夫食木之虫尚不知
皮外之味豈知宇宙之廣哉案三史
正文與五經典誥並去老子周末時
人次則阮氏七錄王家四部華林遍
略脩文御覽陶隱居之文劉先生之
記王隱魏叔之錄楊玠費節之書並
編年紀咸為代曆莫不共遵正史曾
無異談隋世有姚長謙者（名恭齊為殄遼將軍在隋）
（為脩曆博士）學談內外善窮筭術（今太史丞傅仁均受）
（業師）以春秋所紀不過七十餘國丘明
為傳但敘二百餘年至如世系世本
尤失根緒帝王世紀又甚荒蕪後生
學者彌以多惑開皇五年乙巳之歲
與國子祭酒開國公何妥等校呂脩
曆其所推勘三十餘人並是當世杞
梓備諸經籍者據三統曆編其年號
上拒運開下終魏靜首統甲子傍陳
諸國爰引九紀三九（九頭五龍括提合雄連通序命脩飛因提）
（善通等謂之九紀）天皇人帝五經十緯六藝
五行開山圖括地象古史考元命
苞援神契帝系譜鉤命決始學篇太
史公律曆志典略之與世紀志林之
與長曆百王詔誥六代官儀地理書

苞援神契帝系譜鉤命決始學篇太
史公律曆志典略之與世紀志林之
與長曆百王詁諸六代官儀地理書
攉衡記三五曆十二章方叔機陶弘
景等數十部書　次編之合四十卷名為
辛曆帝紀頗有倫悉文義可依從太
極上元庚戌之歲至開皇五年乙巳
積有一十四万三千七百八十年矣梁紀
云從開闢至梁太宗大寶二年凡二
百八十三代七十六万一千四十五年
案諸部年紀莫見老氏為伏羲師孝
此一處則百事无實長讖紀云佛是
昭王二十六年甲寅歲生穆王五十
三年壬申之歲佛始滅度至開皇五年得一千五百七十
六歲矣與周書異記幷漢法本內傳及法
王本記與吳尚書令闞澤魏曇謨㝡
法師等所說不參推老子以桓王六年
丁卯之歲仕周莊王三十二年癸丑
之歲五月壬午年乃西渡關至開皇五年得一千
二十七載案葛仙公序云老子以上皇元
年太歲丁卯二月十二日丙午為周
師者即桓王丁卯之歲也又云无極
元年太歲癸丑五月壬午去周西度
關者即是莊王癸丑之歲撿三皇以
下本記亦無建元至漢孝武世始有元
號彼稱上皇无極等並為妄說全无

際者即是敬王癸丑之歲撿三皇以
下本記亦無建元至漢孝武世始有元
號彼稱上皇无極等並爲妄說全无
依據又高麗王表問齊后諸佛生世
可得聞乎文宣帝召上統法師爲受
具報于時引周穆傳蓋穆王別傳也以對使
人與姚長謙所引无異劉向列仙傳
曰聃與尹喜倶之流沙之西服巨勝
實是知孔老二儒皆生周末老在佛
後隔十二王國語云幽王二年三川
震岐山崩伯陽父云周將亡矣別有
老人非老子也案梁元帝解莊老云
老子以景王初終莊生以景王末卒
姚將軍言孔老相見問禮之時亦在
景王十年景寅之歲爲尹說經亦於
景王之時此則佛先道後的可明矣
子云清濁之年爲國師者甚大河漢
不近人情原夫清濁始兆而陰陽未
分陰陽未分則兩儀尚渾兩儀尚渾
則三才莫形是以窈窈冥冥不可名
也甲子起於大撓年月定於堯典非
唯羲皇未出圖是天地靡開驗知天
地構精男女化生羲之與老其是人
耶必在二儀之內不越三才之中焉
得道聽途說以自欺乎又言方朔亦
聃之身弥不可也傳云東方朔者歲星

耶必在二儀之內不越三才之中焉

得道聽途說以自欺乎又言方朔亦
軆之身弥不可也傳云東方朔者歲星
之精也何以明之尋募舊在朝二十
餘載歲星不見亦二十餘年朔之去
亡大精始出通人所紀驗可知矣抱朴
子神仙傳云夫聖者不孤必應物以
成化豈可天下國師皆待李耳一人
乎異哉斯言良盡美矣若歷多世唯
一老軆為師亦經多朝皆一羲皇為
主既有多政必賴多君信可一師但
迮一治耳（如其歷代並是軆身新國之言出何承據葛稚川云並是无識道士假生神異豈其然乎）
儒生問曰皇甫謐云老子出關入
天竺國教胡王為浮啚此則老之與
佛一時人也何為浪談前後以矯俗乎
開士喻曰尋夫至人玄寂有類谷神
應變無方事同山響不疾而速豈隣
華夷井坎之徒好師偏見朝三暮四
空生喜怒是以虛己應物者必有千
變之容狹情適事者豈知萬殊之妙
案西域傳云老子至罽賓國見浮啚
自傷不及乃說偈供養對象陳情云
我生何以晚（新本改云佛生何以晚）佛出一何早（新本改去泥洹一何早）
不見釋迦文心中常懊惱（言親新本不覩）
（佛所以總慕文慄魏略西域傳云臨倪國王无子因祀浮啚其妃莫耶夢白象而孕及太子生亦從）

右脇而出自然有髻墮地能行七步其形相似佛
以祀浮啚得兒故名太子為浮啚也國有神人

一何早不具米述文心中常懐怛親親
佛所以懇慕文懐魏略西域傳云臨倪國王无子
因祀浮啚其妃莫耶夢白象而孕及太子生亦從

右脇而出自然有髻墮地能行七步其形相似佛
以祀浮啚得兒故名太子為浮啚也國有神人
名曰沙律年老鬚白狀似老子常教民為浮啚近
世黃巾見其頭白改彼沙律題此老聃由能安隱
証惑天下前漢哀帝時秦景至月氏國其王令
太子口授浮啚經還漢浮啚所載與道經相
出入也皇甫之言未究其本化胡經云罽賓國王
疑老子妖魅以火焚之妄然不死王知神人舉國
悔過老子云我師名佛若能出家當免汝罪其國
本教皆為沙門也佛若先无老聃尹喜知變身為
佛良以罽賓舊来信佛老氏因排傳以化之非起
尹聃始有佛也隨僕射楊素從駕至竹林寺經過
樓觀見老廟壁上畫作老子化罽賓國度人剃髮
出家之狀問道士云道若大佛老子化胡應為道
士河故乃為沙門將知佛力大能化得胡道力小
不能化胡此是佛化胡何関道化胡乎時道士无
言以對也

晉世雜録云道士王浮每與沙門帛
遠抗論王浮屢屈焉遂改換西域傳為
化胡經言喜與聃化胡作佛佛起於
此裴子野高僧傳云晉慧帝時沙門帛遠字法
祖每與祭酒王浮一云道士基公次共諍邪
正浮屢屈焉既瞋不自忍乃託西域傳為化胡
經以誣佛法遂行於世人無知者殃有所歸致
患累載幽明録云蒲城李通死来云見沙門法
祖為閻羅王講首楞嚴經又見道士王浮身被
鎖械求祖懺悔祖不肯
赴孤負聖人死方思悔魏世妄試道士之妄
引開天經對魏明帝自云老子定王時
生破邪論中備引斯證莊子云老聃
死秦佚弔焉關中記云老子葬於槐
里今故扶風始平之南有槐里鄉然漆園吏親學聃道雖
可宋曾邦異出世時同所說之文足
堪依信靡徃天竺灼然不疑皇甫士
安斥其說說明彼謬談叙老源沙皆
無實録脩在高士安可詞乎佛先道
後亦无惑也

釋李師資篇第四

妄斥其詭説明彼謬談叙老流沙皆
無實録脩在高士妄可詞乎佛先道
後介无惑也
釋李師資篇第四
儒生問曰大唐運興盖太上老君周
師李聃之聖胤也開無為之化弘道
德之篇考曾子以業六經命司徒以
敷五教導德齊禮仁布九區懲悪勸
善威加四海天成地平遠安迩肅光
宅寓内于兹八年於協洽之歳當夾
鍾之月天子躬幸辟雍親臨釋奠沙
門道士並預禮筵奉口勅云道士潘
誕奏言悉達太子不能得佛六年求
道方得成佛是則道能生佛佛由道
成道是佛之父師佛乃道之子弟故
佛経云求於无上正真之道又云體
解大道發无上意外國語云阿耨菩
提晉音翻云無上大道若以此而驗
道大佛小於事可知何得浪判先後
及師資耶
開士譲曰吾聞堯舜之典五伯不肯
覩孔墨之籍季孟不能讀夫夏虫不
可以語冰者篤於時也曲士不可與
論道者局於教也今當為子略明斯
致夫妙色无形理融真際大音无説
體寂虚宗不可測之於言象不可擬

論道者肩於教也今當為子略明斯
致夫妙色无形理融真際大音无說
辯正論卷第三 第十一丈 昉
體寂虛宗不可測之於言象不可尋
之於視聽三際推而靡得二諦格而
莫知冲性弗遷孰能令有至功罔墜
孰能令無然則內外湛於百非稱讚
淪於四句暨乎無形之形應周法界
無說之說化洽情源故能運大悲以
鼓之開大慈以攝之於是著弊垢衣
現生五濁隱真實智權駕三車孝夫
一米支身本為權伏外道六年樹下
但欲斥破邪師如太子行經苦行品云諸外道等或一日食或七日食一日一食或七日一食或食牛羊糞或食藕根草枝或常翹一脚或常舉兩臂或四枝柱地或五熱炙身自餓自墜塚間棘上卧灰土中豪諸天神以求解脫菩薩觀其邪求乃行可畏極苦之行住寂靜心一坐人動如是六年日別止食一粒烏麻或食粳米小豆大豆綠豆赤豆大小麥等日唯一粒冀得支持以活於命身體羸瘦喘息甚弱全无氣力手足不隨如八九十衰朽老公佛時說偈菩薩既至尼連河為諸求道不真故欲行大苦化彼邪也愍苦行之徒勞傷自
餓之無益悲念外道无益苦行虛為自餓然後食九轉
乳經史云是時善生村主二女聞天所告即集千牛搆取好乳展轉相飲至十五牛乳番千一分淨好粳米上炊菩薩煑上乳糜當煑糜時現種種相或現万字之相或現帝釋梵王之形其乳沸涌上至半多羅樹一多羅樹巳還下无有一滴離於瓫器落餘處者於二月二十三日晨朝之時受二牛廿一鉢乳糜食已身體平復如本受吉祥草坐菩提樹證三菩提是時
也六師眷屬莫不頂髮周羅頂上胎髮也千
子魔王並共歸心降伏介時欲界魔王將其千子及三邪女兒神兵眾八億或見齊中千眼項後八臂口中雷震手出電光或蛇繞左腋或龍繞
辯正論卷第三 第十二丈 昉
右脇種種神變來惱菩薩菩薩放大光明現希有相魔王眷屬並發善心一時稽首邪

將其千子及三邪女見神兵衆八億或見齊中千眼頂後八臂口中香震手出電光或蛇繞左腋或龍繞

右腸種種神變來惱菩薩菩薩放大光明現希有相魔王眷屬並發善心一時稽首邪

鋒飈焉落刃慧日赫以舒光其没引

也如此其威神也如彼子所言道九十

五種之道為彼道耶閒是九十五種道以不為異彼乎為非九十

五也若同彼者即二天三仙之徒佛未出前有摩

醯首羅天衆等二天迦比羅優樓迦勒沙婆等三仙行邪三寶以化世間如來出世

並為弟子枝末餘者提婆菩薩投破見習度論及百論九十五種之裏

冨蘭那等是汝之師彼師所墮汝亦

隨墮若異彼者即佛弟子何得謗云

求我道故方得成佛潘誕之言罪莫

大矣妄奏軒陛輕觸天威理合稚繩

其罪一也眯目朝廷疑誤信心變正

為邪其罪二也以无上大師求域中

典道違彼経教其罪三也長未来之

謗黷黨見在之邪朋自誤誤人其罪

四也既負調聖之愆必入無間之獄

塵劫受苦其罪五也且震旦之與天

竺猶𤨏海之比麟洲犇乃周末始興

佛是周初前出計其相去三十許王

論其所経三百餘載豈有昭王世佛

而退求敬王時道乎勾虛驗實足可

知也年紀去老子以周敬王三十二年癸丑之歲度函谷關西入秦地魏書云聃與尹喜敬王之世同出散關至開皇五年乙巳之歲得一千三十七載矣儒生請曰

靈寶等経有太上大道先天地生贊

知也
歲度函谷關西入秦地魏書云聃與尹喜
當王之世同出散關至開皇五年
乙巳之歲得一千三十七載矣
儒生請曰
靈寶等經有太上大道先天地生齎
勃洞虛之中煒燁玉清之上是佛之
師能生於佛不言周時之老聃也為定
是耶願聞其說開士喻曰五帝之前
未聞有道三王之季始有聃名漢景帝
以來方興道學窮令討古道者為誰
丹揚余玫與撰明真論一十九篇以駁道云夫
至明者非對暗之明也故不可言至靜者非對
動之靜也故不可道覆仰尋求道經之首唱
道言者姓氏為誰復道阿誰言也道若有口
即具五陰所成居在三才之內不
免無常李柏分段還為仙道所攝案六書七
籍三傳九流雖為經國典謨莫不師
宗於周易也易云五運相生漸分清
濁兩儀既闢爰判陰陽禮運云太一分而
為天地轉而為陰
陽變為
四時也所以乾元資始坤道資生三光
著象于天乾之道也万物稟形于地
坤之道也乾鑿度云乾以象天坤以法地離
彖云日月麗於天百穀麗地也
故曰一陰一陽之謂道說卦云立天之道陰
與陽立地之道柔與
剛立人之道仁與義兼三才
而兩之故三畫而成卦也陰陽不測之謂神
道也者理也通也和也同也言陰陽
運通三才位矣上下交泰萬物生焉
有陰陽之道理能通生於人物天和
地同則羣萌而類動也禮月令云天氣
下降地氣上騰
天地和同万
物萌動也鼓之雷霆陽動也閏之風雨
陰隨也故知不有天地道何從生不
有陰陽道何由靈豈得造化之前道

天地和同
物萌動也
鼓之雷霆陽動也陰之風雨
陰隨也故知不有天地道何從生不
有陰陽道何由靈豈得造化之前道
已先出假令有道不出天地之與陰
陽（神神契大聖不過天地神不過陰陽）夫天地者於事可明
陰陽者在生有驗理數然也不云有
道先天地生道既莫從何能生佛昔
車胤解道德云在人為德及物為道
郭仲文云德者得也道者由也言得
孝在心故謂之德由之而成故謂之
道是以孝為德本成曰道功德彰自
立之名道有兼濟之稱內因德而行
就外由道而化成生之蓄之道之要
也成之熟之德之至也故論衡云立
身之謂德成名之謂道德也者為若
此矣子所言道寧異是乎若異是者
不足歸信豈有頭戴金冠身披黃褐
鬚垂素髮手把玉璋別号天尊居大
羅之上獨名大道治玉京之中山海
之所未詳經史之所不載大羅既焉
有之說玉京本亡是之談耳（案山海經云天下名山有五千三百七十所經五万四千五百里崐崘虛高大其上有玄圃蓋神仙所居有金城石樓璜枝玉樹寶葉金花日月三光列于其下雲車羽旆鳳駕龍軒玉女仙童不可勝數次則海中三山蓬萊方寸孫興公名山賦云涉海則有方壺蓬萊登峯則有四明天台爾雅釋山止論五岳玉京既是上上名山又云天尊所治之府何為山經不載廣雅無文也）子稱太上
第十三張
為佛師者案往代先儒及羣承聖解
立…及有月羅言太上有四其一

五京既是上上名山又六天尊所治之府何為山經不載廣雅無文也子稱太上

為佛師者棄往代先儒及梁承聖解
五千文久有明釋言太上有四其一
曰下知有之謂三皇至五龍是也其
二曰次親譽之謂伏羲與神農是也
三曰其次畏之謂軒轅及帝嚳是也
四曰其次侮之謂堯舜已下是也礼
記有云太上貴德其次務施報謂天
皇人帝為太上也無別道神統論其
教上是訓尊君民汲引淳俗初未曾
聞脩万行而趣涅槃運四流以超生
死棄道經元皇曆云吾聞大道太上
正真出於自然是謂為佛无為之君
捨道經中喚佛為大道為太上為自
然為正真為太極為无上者皆是佛
也又云天竺國有古皇先生言佛是太古元皇之
先生善入泥洹古先生者是吾師也遊化
天竺今將返神還乎無名絕身滅有
不死不終綿綿常存吾今逝矣老君知佛
泥洹所以陳去化緣事了於是告還門人未知今須自述去吾師者本在西方為此西昇
中其義在文指的取證分明者也三洞經云佛是道父
西昇又云天下大術佛術第一言神通變化无
窮也化胡經云老子知佛欲入涅槃復
迴在世号曰迦葉於婆羅林為衆發
明轉神入定經云恩念一切開令傳云吾子
曰吾師号佛覺一切民也菜食誦經

明轉神入定經云思念一切開令傳云老子
曰吾師号佛覺一切民也菜食誦經
无上正真之道來佛威神号佛世尊形與神
遊受高上大聖十方至真已得佛道
撿道經處處皆稱佛為師也吾今為
子釋茲在茲子當念茲在茲頂受而
奉行也佛也者蓋絶稱之大宗至妙
之幽宅不可以无取不可以有求果
有其所以不有故不可得而有有其
所以不無故不可得而無何者若本
之有境則大患永滅推之無鄉則大
悲不竭常理不可原自然之體也无
心以成化大道之宗也三五莫能始古
皇之先也不嚴以正俗無為之君也
混洸不可測無名之主也綿綿其若
存衆妙之本也其降靈也則為大道
之師其開化也則為大上之父焉得
閉目以觀天地塞耳而聽雷霆所以
佛号法王世之調御下凡上聖靡不
歸依豈有稱五老之神佩三皇之籙
而能為釋氏之師乎 業出官儀云元上三天玄元始炁太上老
君太上丈人無上玄老朝夕礼儀云太上玄元
五靈老君當召切曹使者左右龍虎君驛龍騎吏
侍香五童侍香玉女五帝直符然老者長也耆也
言五老君居衆仙之尊万神之長五靈五帝也卿
靈威仰神三皇者天地人也項峻始學篇云天地
初立有天皇十三頭在治一万八千歳梧地象云
大皇九翼飛以往来老子所事三皇五岳大田
符圖皆皇靈所制老子佩之以防身也然三皇
符錄五老真文皆丹錄玉狀天文大字言佩之長

初立有天皇十三頭在治一万八千歲括地象云
大皇九翼飛以往未老子所事三皇五岳大田
符圖皆皇靈所制老子佩之以防身也然三皇

䏍云諸佛所師所謂法也以法常故
符錄五老真文皆丹錄王叔天文大字青佩之長
生不死已至神仙所叙官屬將軍吏兵與俗無異
類先祿王絨等云道者練形法在仙化佛者
持心教在濟物論道所宗三皇及與五龍 故涅
諸佛亦常吾更為子重明斯義棄佛
說空寂所問經及天地經皆云吾令
迦葉在彼為老子号无上道儒童在
彼号曰孔丘漸漸教化令其孝順須彌
經云吾後千歲法當東流王及人民
奉戒修善
古錄云周惠王時已漸佛教一百
錄年之後老子方說五千文也劉
向序云吾撿藏書每見佛
經當知佛化流此久矣也 竊以三代將末
六國就興遊說之徒心存苟得未患
誇誕靡弊肉穿鼓舌而騁奇謀搖脣
而談唐利曹劇以之請戰屆皃茲是
以師感被髮之奐伊川膺窮車之塡
濟水三河震竭四夷交侵天閣飛塋
鎬遊舞蒐彭生為豕啼之怪杜伯見
折脊之徵假令任處阿衡身居台輔
莫不扇飄風凍雨之暴烈迴天轉日
之威是以衰女獻王延烽火之禍楚
人問鼎漸滔天之逆日者天地版蕩
禮樂崩壞名辱身殘曾無穎耻巔家
覆國安忍忘歸詐知世界之何辜因
念蒼生之塗炭所以佛遣三聖權化
一方布治國之儀叙修身之術庶令

禮樂崩壞名辱身殘曾無顧耻顛家
覆國安忍忘歸詎知世界之何卑同
念蒼生之塗炭所以佛遣三聖權化

一方布治國之儀叙脩身之術庶令
其代刑用礼變薄還淳並是抑物本
情非出要之大道也若放心於三達
之境寂慮於四德之場功被生靈澤
均彼此者則他方大士動喻恒沙此
土發心亦如塵筭誰非文字之所稱
傳略舉六人以開慕仰文殊屈迹於
當世弥勒補處於未来觀音普現色
身惡覃遐刧地藏護持震旦化洽无
窮馬鳴兼三方於東夏猶朝陽之啓
晨暉而使六合俱照龍樹跨万里於
神州若明月之獨幽夜能令八表同
光自斯已外或耆年而弘道或童穉
而宣法男女異形胡漢殊類莫不就
緣施化隨處誘乞玄功利於百王至
教流於九有名言茲在茲允出茲在
茲無以子夏竊仲尼之名蝸角擬崐
崘之大也儒生內袒叩頭矯手而舐
足曰余請罪矣余請罪矣

辯正論卷第五